讀書偶識

先友鄒君叔績讀書好爲深思居南
平山中窮年兀兀靜對一編不与世俗
接亦少朋儔講習攷訂之益心精一縷
獨追古初湖外學者未能或之先也東
南諸儒亦尟且知之晚舉於鄉從江忠烈
公守城殺賊卒殉難廬州死事甚烈遺

骸不可覩余与曾文正公餙其孫世録奉衣冠葬之遺書四百卷大半散逸世録督其子代鈞蒐集甚勤僅存十一余持節度隴代鈞負遺書視余酒泉軍次余喜甚畀以剞劂之費餙代鈞還山校刊訖事代鈞仍以父命奉刊本來金陵乞余爲叙之余學荒

儉不足知君著作之意君亦不輕以其致力之艱苦語人也茲觀代鈎記剡書緣起所係正名用字通例則君嘗為余言之亦足見忠人不能遽測君之深也回憶四十年前碧湘宮畔更闌燭灺兩賛彭續舉酒對談時彷彿如昨也光緒九年歲在癸未孟夏月左宗棠識於

金陵節署西軒時年七十又二

予結髮就傅讀一書輒諸書盈案資其左驗必旁通曲徵有得于心然後釋乃復性多遺忘昔日所得有尋思數日而始復悟者于是識之篇餘寖然成卷非敢云箸述亦匪藉以求知于人但記此心之得失介然見必出諸己理不阿于人雖見書未廣容有闇同者交士未多容有適合者亦唯自信以勦襲爲介破前人之訓故必求唐前之訓故方敢用違箋傳之事證必求漢前之事證方敢从此私心自告無過者也恆願天下藏書之家好學深思之士敎之誨之資之書使繙繹之則此生之

大幸也道光十有三年二月季辛勛自敘

讀書偶識一

新化鄒漢勛叔績

卦主之說漢宋之儒皆用之然無成灋可㠯例推將有非主而云主者矣略論之乾坤㠯中爻爲主三男㠯易爲主三女㠯会爲主此三畫卦之主也六畫之卦易㠯外爲主会㠯內爲主故乾主九五坤主六二震主九四坎主九五艮主上九巽主初六離主六二兌主六三王嗣輔易略例曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五易而一会則一会爲之主矣五会而一易則一易

爲之主矣故姤同人履小畜大有夬六卦㠯姤爲主復
師謙豫比剝六卦㠯復爲主此一侌一昜之卦也二昜
之卦臨升明夷觀萃晉六卦皆有坤㠯三女之主爲主
故臨主六三升主初六明夷主六二觀主六四萃主上
六晉主六五二侌之卦遯无妄訟大壯大畜需六卦視
是震本臨二之四主于外屯本萃四之初主于內頤本
臨二之上主于外解本晉上之二主于內坎本升三之
五主于外蒙本觀五之二主于內小過本明夷初之四
主于外蹇本萃四之三主于內艮本明夷初之上主于

外巽本需上之初主于內鼎本遯二之五主于外大過
本大壯五之初主于內家人本无妄三之四主于外離
本大畜四之二主于內革本无妄三之上主于外中孚
本需上之三主于內睽本訟初之五主于外兌本大壯
五之三主于內二侌二昜之卦備矣泰㠯六五爲主否
㠯九五爲主咸困隨旅未濟噬嗑漸渙益皆本否卦咸
隨未濟漸益㠯其昜之內者爲主困旅噬嗑渙㠯其侌
之外者爲主損賁蠱節既濟井歸妹豐恆皆本泰卦損
蠱既濟歸妹恆皆㠯其昜之外者爲主賁節井豐皆㠯

其会之內者爲主此三会三易卦之主也

一易剝䷖比䷇豫䷏謙䷎師䷆復䷗

一会

卦圖夬䷪大有䷍小畜䷈履䷉同人䷌姤䷫

京君明易傳曰豫成卦之義在于九四一爻師易処下卦之中爲会之主履易多会少宗少爲貴復一易爲一卦之主比吕易爲主一易居尊羣会宗之小畜之義在于六四謙一易居內卦之上爲謙之主凡此皆吕明一易一会十二卦之主也王弼輔之說上文已引朱子易本義豫九四卦之所由吕爲豫

者也復初九一易復生于下復之主也其義亦同

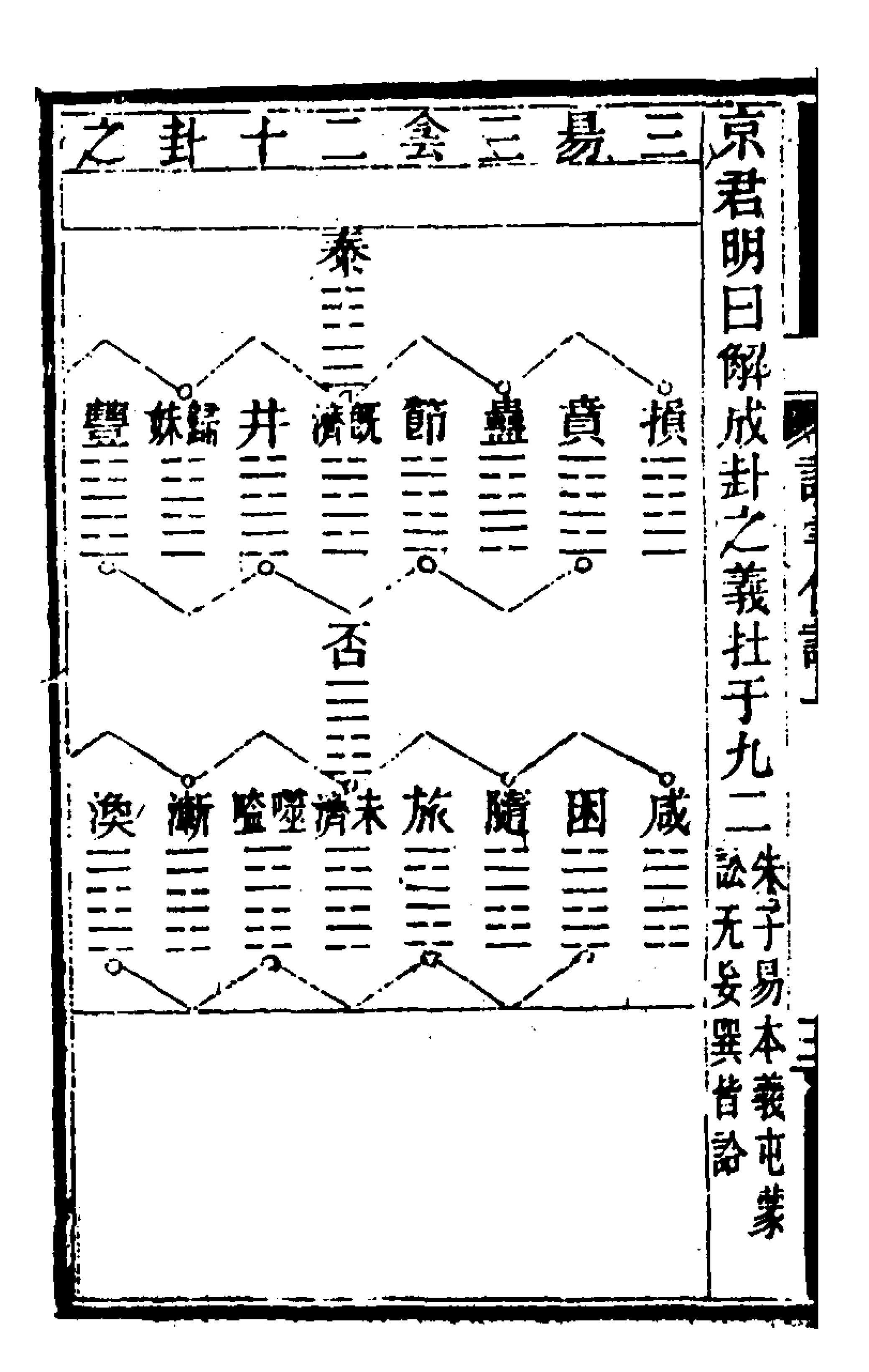
二易二会三十卦圖

晉 萃 觀 大壯 大畜 需

明夷 小過 蹇 艮 兌 睽 中孚 訟

升 解 坎 蒙 革 離 家人 无妄

臨 震 屯 頤 大過 鼎 巽 遯

三易三会二十卦之
泰
損
賁
蠱
節
既濟
井
歸妹
豐
否
咸
困
隨
旅
未濟
噬嗑
漸
渙
京君明曰解成卦之義在于九二
朱子易本義屯蒙訟无妄巽皆言

圖

恆☰☳

益☴☳

京君明曰泰成卦之義在于六五旅六五爲卦之主朱子本義咸賁二卦之主與此不論不敢自亂其例召譽就之泰卦與此論易有朋者內外二主其不爲主者卽朋也坤卦詞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋坤主二則五爲朋先往向外行故迷後轉向內則得主外則西南也得五故得朋內則東北也背五故喪朋雖喪朋乃得主故象傳曰終有慶泰九二不遐遺朋亡得尚于中行泰以六五爲主則九二爲朋亡者出而在外之詞也中

行目六五豫九四朋盍簪豫主九四則六二爲朋朋盍簪者言六二爲九四盍簪也盍簪解見下睽九二遇主于巷睽主六五故九二遇之也蹇九五朋來復朋來无咎蹇上九三則九五爲朋復主初九則六五爲朋同壯五向內行故皆倆來解九四朋至斯孚解主九二則九四爲朋豐初九遇其配主九四遇其夷主豐主六二九四爲朋夷主常主即六二配主即朋謂九四也配如郊天以后稷配之配即朋義也咸九四朋從爾思咸本取女之象九三爲主上六爲朋九四乃五至三互乾體之主往

來于三六之閞㠯爲媒妁而六從其思故曰朋從爾思

主之應爲宗同人六二同人于宗同人主六二九五其

宗也睽六五厥宗噬膚宗目九二

需六四需于血血讀洫說文洫从水血聲是古血洫同

聲也古同聲字多叚借如小畜之血去馬融讀爲恤亦

卽其比需六四爲坎之初坎爲溝瀆洫溝類也則當讀

洫無疑

老子塞其兌又閞其兌韵會兌穴也需二至四互兌體

四主之故六四曰出自穴四變兌上主之故上六曰入

于穴小過三至五五互兌體五主之故六五曰取彼在穴

卦詞言利涉大川者益渙中孚蠱大畜同人需言不利

涉大川者訟爻詞謙初六用涉大川頤六五不可涉大

川上九利涉大川未濟六三利涉大川象傳益木道乃

行渙乘木有功也中孚乘木舟虛也三卦皆巽上蠱巽

下大畜五變巽一變巽蠱亦五變巽同人二四互巽體

需上變巽謙二變巽頤五變巽未濟三變巽訟三五互

巽體是皆有巽也艮爲徑路周官遂上有徑川上有路

舟楫于路涉川之象也益外巽四主之三五互艮體五

主之渙外巽四主之三五互艮體五主之中孚外巽四主之三五互艮體五主之同人二主巽初變艮三主之皆舟與路相坿比蠱外艮內巽大畜初變巽外艮謙二變巽初主之上變艮頤內伏巽外艮未濟三變巽四變艮皆外艮內巽連體亦舟近路之象也需訟無艮體皆有水需四主巽五主坎巽在坎後故利涉訟三主巽二主坎巽在坎前故不利涉若欲涉是轉向內行復無岸畔故入于淵

大畜上九何天之衢大畜艮上艮爲徑路亦足一達謂

之道路四達謂之衢是衢亦徑路之屬書曰肆予敢求爾于天邑商天邑京師之偁也何負也負天邑之衢京師南四達之道也邦畿爲民所止故象傳曰道大行古虞夏商周之京師皆在北及西故南道行者獨衆

頤初九舍爾靈龜觀我朵頤初與四相爾我六四變離離爲龜故曰靈龜初尻頤下故爲衆頤說文朵樹木衆朵朵也初九易尻易又主內卦六四奔尻奔而應之故舍彼靈龜而觀此朵頤也觀者凶朵者之凶不待言也

睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終案睽三

五互坎體說卦傳坎爲曳其于輿也文列當云其于輿也爲曳傳寫之譌
外離荀九家離爲牝牛三變乾說卦傳乾爲首內伏艮
荀九家說卦傳艮爲鼻六三主兌說卦傳兌爲毀折毀
折首鼻則天劓也艮已三爲主故曰其人天且劓四主
互體之坎則所棄之輿也五主離則輿䓫之牛也六三
不當位又棄兩剛故无初凥內卦之終又得上九正應
故有終
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪
寇婚媾往遇雨則吉三五互坎體四主坎坎爲豕四變

艮艮爲徑路塗亦路也負者背之而丞也載鬼一車卽六三繇詞所云是矣虞仲翔云坎爲弧說猶置也兌爲口離爲大腹坎酒在中壺之象也　國朝惠棟定宇曰張弧者距之如外寇設壺者禮之若內賓勛謂先張弧者三五互坎也後說壺者二四互離也遇雨則外卦伏坎也外卦皆變則豕與牛皆空故曰羣疑亾也

鼎六五鼎黄耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉鼎外伏坎坎爲耳黄中之色也離六二曰黄離是離有黄象說文鼏以木橫毌鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇卽易

玉鉉大吉也注止此說文鼏字又鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之

鼏說文鉉字注止此　鉉葢目木爲之而飾目金玉也鼎內巽巽

爲木二四互乾體乾爲金三圭乾禮鼎瀲于左鉉抗于

右凡卦爻之例三五爲右詳見下　故目三爲金鉉五變乾

乾爲玉故五爲玉鉉玉貫于金故目在上者爲玉在下

者爲金也

渙六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思勛案渙坎下坎

爲盜二變坤坤爲衆人三爲衆獸三爲羣變衆言羣者

目其爲盜斥之同于獸也四爲諸矦主治竟內羣盜思

民糾結爲盜當櫛之歸田里故曰渙其羣六四得位故曰渙吉巨長也如漢書之言巨姦矣渙羣之濟當渙其長二主坎變坤又主坤人但知坤二爲眾主不知坎二爲盜主扇或愚民故曰匪夷所思夷常也得其主而戮之則羣盜自渙矣

九五渙汗其大號渙王居无咎勛案渙汗句渙櫛也汗猶汗汗李善郭景純江賦注汗汗廣大無際之皃渙汗蓋疊韻連語櫛而無際謂天下大亂也其大號渙句

九二渙奔其机悔亡勛案奔當讀餴机當讀飢說文餴

北二爲東上爲南方之外二四爲左三五爲右初爲背
上爲後坤之朋爲六五卦詞利西南得朋東北喪朋蹇
卦詞利西南不利東北彖傳蹇利西南往得中也不利
東北其道窮也蹇本明夷初往之五故得中又本萃四
來之三三居內卦之終故曰道窮解利西南无所往其
來復吉有攸往夙吉彖傳解利西南往得衆也其來復
吉乃得中也有攸往夙吉往有功也解自升往三之四
升本坤上坤爲衆四居坤下下人者每得人故爲得衆
自晉來上之二故曰得中此皆外卦爲西南內卦爲東

北之徵也明夷于南狩得其大首大首目上六則上亦南也升南征吉象傳南征吉志行也升內主初六象傳曰上合志也外主六五象傳曰大得志也三傳詞同則南征目六五明矣既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭東鄰目六二西鄰目六四此則五爲南二爲東四爲西之徵也師六四師左次明夷六二夷于左股六四入于左腹豐九三折其右肱此二四爲左三爲右之徵也以側推之五自當爲右夬初九壯于前趾比後夫凶目上六則初爲前後爲上也

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國既濟初九曳其輪未濟九二曳其輪无妄彖傳剛自外來而爲主于內漢儒謂无妄本遯上反之初損益之損下益上損上益下皆足吕見卦之有上竆反下下竆反上之例合兩互體及內外卦是一卦之中凡有六體

既濟二四互坎體三主之坎爲水商吕水德王高宗商王也上爲南方之外鬼方南方之夷也吕初益上成離上主之離爲火水勝火故克之古偁年者或首尾或術

足循足三年則首尾四年自三至上凡四是循足三年也故象傳曰憊也言久憊也未濟言三年有賞于大國者據未克之時也四至上凡三則未濟言三年者乃首尾三年也四爲諸侯商王居九四之國以伐鬼方師旣踰年故于其國行賞艮爲山山爲積惡兌爲澤川澤類川爲積刑凡易之言刑者皆有兌體則艮當爲惡賞之象明矣未濟四變艮上主之凡賞者以財帛牛酒離爲牝牛坤爲牛爲布爲帛布謂貨布未濟離上五主之伏坎坎有酒食之象亦五主之二變坤是犒賞之象具也

既濟三變震震動也內離離爲甲冑戈兵震爲鼓伏坎坎爲弓輪左氏春秋車脫其輹火焚其旗注震爲車五變坤坤爲衆又爲大輿歸妹有旗象此亦有旗象坤爲帛上變巽巽爲木離有文章象杠木也旐縿帛上畫文章也故有巽坤離者卽旗象也幟旗㠯文章爲主則此卦之二爲旗也初主震是旗下有鼓震亦爲車是鼓在車中旗鼓爲中軍旗鼓之旆有兵車弓矢甲冑下竆反上上五四又在初之後也是後亦有兵車甲冑弓矢及大輿與衆也大輿牛車輜重也重在軍後如此觀之則

軍象備矣而震又爲動動軍則伐人之象也未濟九四同此

剝上九碩果不食君子得輿小人剝廬剝案艮爲果蓏五變巽爲木上爲木末果在木末人不能得而食之故獨大上變坤坤爲大輿大輿者平地任載之車故傳曰民所載也艮上上易象廬上之爻下二陰象兩旁之宇上變則廬大其覆故曰剝廬

六五貫魚以宮人寵无不利公羊傳王者取十二女謂后夫人九嬪也宮人謂九嬪上變坤五主之坤爲衆三

人爲衆三五互坤體四主之二四互坤體三主之坤爲二主之剝凡有四坤四三一十二卽一取十二女之象也宮人者自四以下九人也后之者五也寵者取寵于王也五爲王位周官女御掌御敘于王之燕寢謂敘其進御之事卽后宮人寵之事也古者五日一御內故內則曰必與五日之御詩曰五日爲期左氏春秋醫和譏晉侯好內曰五降后後不容彈矣荀子霜降取妻冰判殺內十日一入蓋人气冬春在內秋夏在外見衆聖主問順時爲制雖御內亦有濟自霜降后後則五日之期冰

判後則十日也殺內者減殺入內之事也王者御敍之則后一夕越五日夫人一夕越五日嬪一夕后以半月而再夫人以月而再嬪以四月有半而再

后者上剛而下坿于土土柔也艮爲小后一剛在二柔也以是推之則巽爲大后困六三困于后三五互巽體三主之即其徵矣初六臀困于株木三變巽初主之巽爲木初又居下象根株故曰株木九二困于酒食坎有酒食之象二主坎九四困于金車上變乾乾爲金五變震震爲車見左氏春秋外傳四主震九五困于赤紱四變坎坎

爲赤五主之紱紱之屬也坤爲紱二變坤上六困于葛藟外伏艮艮爲蔴葛藟蔴之屬也上主艮九困之言困于某者皆據本文之象爲言六三惟主兌下初離二四變兌離互體巽兌離于后象遠故知是巽也

泰九二包巟用馮河不遐遺朋亡得尚于中行說文巟水廣也引此經㠯證之三變兌兌爲澤即水廣也九二居其下有包之之象巽有舟楫象初變巽㬎居其後九二不用而馮河也朋即九二不遐遺朋者謂不相遠棄之朋六五主坤九二主乾乾伏坤坤伏乾故爲不遐遺

之朋如豫九四以六二爲朋蹇九三以九五爲朋解九二以九四爲朋朋皆非不遐遺之朋也以謂出外也中行曰六五也王伯申引之曰尙右也助也是已
巽六四悔亡田獲三品動象凡言田言禽皆有坤此獨無坤則非王者合衆以田也蓋與獸隼獸雉同類三變坎坎爲弓三五互離體離爲矢巽主六四二四互兌主六四離亦主六四離爲雉虞仲翔本後兌爲羊作爲羔巽有鴻象故漸取于鴻古者卿執羔大夫執雁士執雉則三品謂羔雁雉也

隨上六拘係之乃從維之王用亨于西山馴案隨兌上上主之兌爲羊拘係之者謂係羊也虞仲翔本後艮爲狗作爲拘拘外伏艮上主之巽爲繩三五互巽體三主之三應上是係及維之象也古者祭祀之牲必先係之周官充人所言是已王用是羊以亨西山西山自九四四爲西二四互艮體四主之

易言郊者凡四需初九需于郊同人上九同人于郊小畜密雲不雨自我西郊小過六五密雲不雨自我西郊四卦皆有巽則巽爲郊也需乾下初變巽初主之同人

二四互巽體二主之二又爲同人之主上九又在應外不欲與之同而㠯其爲主不得不與之同故繇曰无悔傳云志未得也小畜巽上四主之四爲西小過震上伏巽四主之我六五自我也西郊目四也

姤九五以杞包瓜釋文讀爲匏瓜尓疋杞枸檵注今枸杞也陸氏詩疏杞一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦則杞是可食之物也㠯杞匏瓜者㠯乾杞合瓜食之也杞苦瓜甘合食之宜也節卦詞苦節不可貞上六苦節貞凶九五甘節臨六三甘臨皆取于兌㠯爲苦取于坤

以爲甘虞仲翔曰兌爲口坤爲土土爰稼穡稼穡作甘
兌口銜坤故曰甘臨是仲翔以坤爲甘也臨三五互坤
體節五變坤是二卦皆有坤體也節主六三三兌主也
四變兌上主之是皆曰兌也姤二變艮艮爲果蓏瓜蓏
也三主艮外伏坤五主坤五二應合之甘瓜之象也離
爲科上槁乾杞則科上槁也知以乾杞者杞以春生時
食瓜以七月食不同時當用乾杞也五變離五主之上
變兌上主之上五合則苦杞象也離爲火坤爲釜皆五
主之釜火合炮之象也

姤九五含章有隕自天坤六三含章可貞豐六五來章有慶譽助案攷工記青與赤謂之文赤與白謂之章說卦傳坤爲文章亦文之屬也古者袞衣黼含章黻含文說見姤外伏坤五主之豐四變坤五主之是坤亦爲章也卷七

易言野者凡二坤上六龍戰于野同人同人于野言莽者一同人九三伏戎于莽言田者二乾九二見龍在田无妄六二不耕穫不菑畬皆謂二也柔變則爲剛故坤上六傳龍二主坤上已亢不欲事之又曰陰居陰始變

爲易故好戰傳曰陰凝于陽必戰此之謂也嫌其非易特偁龍㠯著之故傳曰爲其嫌于无陽也故偁龍焉二非欲戰故書曰龍戰于野若是則坤之野曰二無疑同人主六二上下諸易皆願同之故同人之野亦曰二同人離下伏坎坎爲盜爲隱伏二主坎則伏戎于莽者謂伏之于二也孫子曰扗野曰草莽之臣則莽亦野也國外爲野卽遠郊近郊也郊中始有田故乾及无妄之二皆偁田師六五田有禽虞仲翔亦謂卽九二㠯是推之則初扗二內當爲國中同人初九同人于門謂國門初

所欲同者三也二壯野故出國門得同之也三壯二外當爲都鄙周制鄉遂爲郊用貢灋田無丘邑之制都鄙乃用丘邑升九三升虛邑釋文虛徐去餘反馬云丘也助謂即四井爲邑四邑爲丘之丘日都鄙也大壯六五喪羊于易陸績作埸旅上九喪牛于易五上皆偶易五爲易內上爲易外也大壯喪羊于易蓄蠻夷入塞掠之也旅喪牛于易蓄牛逐出塞外而喪之也由是已推則四爲近王畿之諸侯故益六四中行告公從利用爲依遷國王者依之日遷都夏依斟尋斟灌周依晉鄭是已

四益爲侯何男三服五爲采衞二服六爲蠻夷鎭藩也
易言門者四同人初九同人于門隨初九出門交有功
明夷六四獲明夷之心于出門庭節九二不出門庭言
戶者二豐上六窺其戶節初九不出戶庭同人爲國門
隨爲館門餘皆言宮室之門也然多謂初何以言之戶
室戶也門宮門也戶庭戶外之庭也郎門內庭門庭門
外之庭也初爲門故二爲門外之庭明夷主二郎所謂
明夷之心也是亦以二爲門庭也惟豐之戶則以豐離
下震上損初益上成艮艮爲門闕戶亦門屬也隨二四

互艮體四主之初與四應又同德故其館主之心有渝
而出門得交四也此二卦之門戶非自初餘皆曰初也
睽九二遇主于巷小畜初九復自道何其咎吉履九二
履道坦坦隨九四有孚在道以明復六四中行獨復象
傳以從道也巷在門外故二亦爲巷道則皆自三小畜
初曰復自道二曰牽復是初二行至三相牽速而復也
傳于初曰其義吉也二曰亦不自失也言亦者見二人
同復言復明二亦已行二之外即三故知三爲道也履
之爲卦自六三履乾之尾而名九二又爲履六三者六

爲柔九以剛履之故坦坦則履之道亦謂三也隨有獲
者謂先獲六三進而得初爲應二係于初故升獲之也
九四位爲諸侯又易體上六主外卦爲不明之君以不
明之君御彊大之侯故雖貞而凶也有孚者有爲之明
其孚于上六謂九五也故反壯道中而明反自二反也
自二反四其中有道非三而何復六四中行獨復謂與
二三同行半涂而獨復也中行猶半涂也蓋四與初應
三爲道壯其下先與二三同行至五既而獨思初反向
內行也傳曰從道者從順也近道故順也以此證之則

道爲三明矣

賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉頤六二顛頤拂經于丘頤征凶呂氏春秋注賁色不純也詩曰鶉之賁賁高誘注止此京氏易傳五色不成謂之賁文彩雜也勁案鶉色斑斑由文彩雜色不純二訓思之則有呂賁爲古斑字者亦未爲失也詩賁然來思及此繇賁于丘園皆謂車斑斑然而來也後漢有車般般之書般般卽斑斑也丘園者丘甸中之園林謂六二三主離與五應故五往就之也五爲天王二爲大夫大夫有食邑丘甸大夫之

食邑大夫致仕或公卿子孫皆居上伺中主者下賢禁東斑然就之幷以東帛禮之戔戔委積盛多皃先儒說戔戔悉如此吝者行難也見說文王者下賢其大臣及近臣多不欲故行難也然下賢者未有不吉者也況六二柔得中得位又主文明眞賢者也有何不吉坤爲帛上變坤五主之故爲束帛震爲東三五互震體說卦傳後震爲龍虞仲翔本作爲駹說文駹馬面顙皆白也則賁又有馬象矣顚當讀寘古字少通用也以物寘頤食之象也頤養也所以爲養者不足取于人以充之亦曰顚頤然以義

得物則爲經非義則拂經拂逆也六二爲大臣子孫食有巨餉猶以其世祿爲不足而取巨餉中之貝馬牛車甲者以爲奉養是爲失類之人矣類如詩貪人敗類之類鄭箋以爲族類是也失類者謂不恤其父祖卽敗類之意蓋其父祖以賢而食邑已乃以貪敗之故曰征凶此二爻正相反頤亦六二而凶者以初既爲震主二三今皆爲小人卦又爲頤以養爲事賁以文爲事二又主之所以異也二應五亦爲拂經之人凡卦之曰上爲主者五爲近臣是五爲權勢之臣也

二爲大夫三爲三公故皆稱邑四爲諸侯故稱國也九二歸而逋其邑師上六開國承家小人勿用六四爲國九二爲家六三亦當有家之位嫌不正而輿尸則小人也雖與上應不可用也則師之國曰四也比九五王用三驅失前禽邑人不誡三驅即三陸二爲東三爲北四爲西九五自南人而用初爲前禽初近二二爲邑人故曰邑人不誡則比之邑曰二也泰上六城復于隍勿用師自邑告命坤有城象說見後二四互兌體兌爲毁折傾覆象也復覆古通用兌有窞穴象隍窞穴之屬也坤爲

衆師衆也五主坤上六爲暗君不知用六五之衆而使九二帥命于其邑巽有命令象初變巽乾伏坤是九二亦有衆也舍近取遠其道雖貞亦吝也傳曰其命亂者謂非明王之命也若是則泰之邑曰二也謙上六鳴謙利用行師征邑國坤爲衆謙坤上五主之㠯初益上亦成坤上主之㠯上益初亦成坤初主之三軍具而上爲中軍是㠯利用行師也初變離二主之離爲甲冑戈兵記曰兵革藏于私家非禮也二爲大夫而有甲冑戈兵是㠯兹伐之二四互坎體坎爲盜三主之是㠯三公爲

盜也故空征之三公之邑周官謂之國秋官朝大夫每國上士二人是也若是則謙之邑目二國目三也觀六四觀國之光謂侯國也觀謂容觀也容觀可目光一國故利用賓于王也晉上九維用伐邑厲吉无咎貞吝三五互坎坎爲盜四主之是目彊諸侯爲寇也諸侯當倗國此倗邑者蓋國邑對文則異椒文一也（國倗邑經傳中不可枚舉國朝顧炎武日知錄言之詳矣）盜人三應上坤爲眾三臨眾有灋故其䌛曰眾允悔亾三𠂤師襲九四之後故上九得伐之也卦離上離爲甲冑戈兵上有之九四彊故厲九四位不

當終自敗故吉九四壯所當伐故无咎噬居上又不正
故雖貞亦難行若是則晉之邑目四也夬告自邑不利
卽戎內乾伏坤二主之二變離二主之是有眾及甲兵
也四變坎坎險也五主之夬主上二壯所當伐噬五之
險壯上爲故不利卽戎傳曰所尙乃竊意亦同初變巽
近二故已命令告之而已若是則夬之邑目二也
巽有郊象邑外曰郊巽又兼有邑象井巽下坎上卦詞
改邑不改井井目坎邑目巽乾已中爲主分剛已主坎
仍居中坤已中爲主分柔已主巽乃居下是巽主改而

故主不改也傳曰巳剛中創此意

无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災无妄震下三變離離爲牝牛三五互巽體巽爲繩三主巽是繫牛之象也乾上伏坤坤爲牛牡三之外是牛伏于外也牛伏于外繫牛者不之知故問繫牛之地三爲巨邑與升虛邑同故曰邑人之災

易言城墉者凡三泰上六城復于隍同人九四乘其墉解上六公用射隼于高墉之上泰坤上同人乾上伏坤解四變坤是坤有城象也

坤有田象禽象屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝二四互坤體三主之內伏巽坤爲衆巽爲木衆木爲林虞道已逐禽者三當內卦之極无有扗苛者故爲无虞之象蓋已鹿倏出于苛衆相與逐之不暇召虞故傳曰以從禽也幾讀古通用字如春秋傳自鄭已下無譏焉之譏是也譏議也君子議謂不如舍之若往必難行所已噬者已三爲內卦之終終則窮故也師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶師外坤五主之上變艮虞仲翔曰艮爲執伏乾爲九家說

卦傳乾爲言長子目九二弟子目六三凡卦長幼之序
因下爲長下說見與尸程傳訓衆主是傳曰以中行也謂
九二使不當也謂六三六三爲不當位六四非不當位
故知弟子非六四也田有禽至于苛則執之雖有言无
咎也言爭禽之言比九五失前禽比坤下二四又互坤
體恆九四四田无禽四變坤三變坎上變離坎弓離矢皆
備而五主坤四乃坤初非主九四又不當位故傳曰非
其位安得禽解九二田獲三狐得黃矢貞吉苟九家說
卦坎爲狐二變坤坤爲衆人三爲衆獸三爲羣故偁三

狐虞仲翔曰離爲矢伏離故假黃矢凡言田言禽者皆

坤離坎備

左氏春秋卜楚丘曰日之謙當鳥杜氏集解離爲日爲

鳥則離有鳥象明矣解上六公用射隼于高墉之上獲

之无不利解坎下坎爲弓二四互離體離爲矢外伏巽

巽爲高四變坤坤有墉象見上上變離隼卽離也小過初

上變皆離故皆言飛鳥惠棟定宇釋之如此井初六舊

井无禽三五互離體四主離四柱初之卦外故曰无與

包无魚之无同例旅上九鳥焚其巢旅離上

卦之六爻子國上宗廟五天王四諸侯三三公二大夫初元士古人言之已詳于家之上下亦有象焉彖傳家人有嚴君焉父母之謂也父母當君則五也又父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦則自四以下有此象也凡易之例言尊卑者自上而下言長幼者自下而上言夫者以奇言婦者以偶此既以五當父母則子婦非下四爻而何細推之則初爲長子二爲長婦三爲仲子四爲仲婦以爻詞觀之則閑有家及家人嗃嗃婦子嘻嘻皆謂男子无攸遂壯中饋富家皆謂婦人何以知易例言尊卑

者自上而下㠯天子至元士之序證之一也㠯父母當
君證之二也㠯晉六二受兹介福于王母王母目上九
證之三也㠯小過六二過其祖遇其妣祖目六五妣目
上六證之四也㠯訟六三食舊德謂世祿者因先世之
舊德㠯食邑是㠯舊德目五而三爲子證之五也何㠯
知易例言長幼者自下而上㠯震坎艮巽離兑之長幼
證之一也㠯師六五目九二爲長子六三爲弟子證之
二也何㠯知夫爲奇婦爲偶蒙九二納婦吉子克家婦
目九二子目初證之一也家人二爲初婦四爲三婦證二

也小過過祖乃遇妣則上爲五妻證三也困六三不見妻妻目九四證四也

小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣卦有主有朋君卽主臣卽朋小過主九四朋九三二與三近與四遠故不及君而遇臣二當應五但六二已柔尻柔上六亦已柔尻柔爲同應故過五而遇上也

困六三據于蒺藜蒺藜鐵蒺藜也故可據六韜有鐵蒺藜荷九家本坎爲蒺藜

隨初九官有渝貞吉出門交有功官蜀才本作館爲是

館亦宮之屬也荀九家坎爲宮曰上益初成坎初主之

館有渝者館人之禮兒有變不如其初也出門交有功

者艮爲門二四互艮體初與四應故也

卦中有四體之象豐九三折其右肱明夷六二夷于左

股六四入于左腹獲明夷之心于出門庭攷之古音蒸

登侵皆與東冬鍾江通用陽唐庚及耕淸青爲綴韵是

肱可叶心庭也則腹卽肱謂明矣言左明必有右二爲

左股則初右股也此人身四體之象尙書臣作朕股肱

又股肱良哉則股肱臣下也王者有四輔左右股肱也

鄭康成釋豐九三折其右肱曰㡹去用事之臣惠棟定宇曰漢世水旱日食輒策罷三公蓋取于此勛按明夷之入于左肱亦謂近臣也蓋六二爲明夷之主其晦迹甚深非入爲輔近之臣不能獲其心也

大有九四匪其彭无咎象傳匪其彭明辨晳也勛按說文彭鼓聲也又鼜夜戒守鼓也昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明又晳昭晳明也禮曰晳明行事从日折聲蓋成者習知己軍中之鼓聲而知非其鼓聲者故曰匪其彭明辨晳者謂明辨之于晳明時

也晳明時有發明之鼓荀九家震爲鼓上變震四主之內伏坤坤爲衆外離離爲甲冑戈兵伏坎坎險也是有戍象矣或曰彭當爲鼓字之譌也如鼓城誤爲彭城彭祖誤爲鼓祖二字互誤者多矣亦通

豫六五貞疾恆不死象傳六五貞疾乘剛也剛目九四二四互艮體四主之則疾目艮也復亨出入无疾已初益上成艮上變艮見內外皆有艮也一則變而成一則益而成非本體又非互體故曰无疾无妄九五无妄之疾勿藥有喜二四互艮體四主艮五變之故有疾九五中正故勿藥有喜遯九三有疾厲艮下三主之故云損

六四損其疾使遄有喜无咎損兌下伏艮三主艮四爻之故有疾伏則疾隱故損其疾酌九二我仇有疾仇匹也左氏春秋嘉偶曰妃怨偶曰仇二初妃也四三妃也二三非妃亦曰奇偶相連則仇也二變艮三主之故仇有疾豐六三往得疑疾疑卽凝古字通用耳初變艮三主之壯二皆故往則得疾也兌九四介疾有喜兌內伏艮三主之四爻三故有疾伏則疾隱故有喜介卽疥亦古字通用也易之言疾者盡于此矣皆有艮則艮爲疾無疑矣

易言號者六皆乾含兌也同人九五同人先號咷而後笑同人乾上五主乾上變兌上主之是同人之乾兌相含也夬孚號有厲乾下兌上是夬之乾兌相含也九二主乾故曰惕號上六壯九二應外故曰无號旅上九旅人先笑後號咷五變乾內艮伏兌是旅之乾兌相含也萃初六若號一握爲笑萃內坤伏乾外兌是萃之乾兌相含也

兌說也兌爲口故兌有笑象易言笑者五皆曰兌也同人先號咷而後笑已上益初成兌二主兌震笑言啞啞

初九後笑言啞啞二變兌旅上九先笑後號咷三五互兌萃初六一握爲笑兌上是皆有兌也

說文解字戠闕从戈从音易豫九四朋盍簪虞仲翔本作戠音膱聚會也書禹貢厥土赤埴墳鄭康成本作戠正義曰戠埴音義同助案豫作樂之卦也戠之爲字从音从戈者謂㠯干戚舞與八音比也古者舞㠯音爲節舞與音埶合則戠義也禹貢之埴蓋謂土黏韌攷工記凡瓬之類故書作樴樴讀爲戠則戠之訓黏明矣然俗義也六二主坤爲朋坤爲眾舞必㠯眾上變離爲戈

兵舞㠯干戚皆兵也文王世子學干戈是舞又有戈也
外震震爲鼓四主之二合衆舞人㠯坿鼓節是之謂盍
戠震又爲竹內坤坤土也伏乾乾金也二四互艮體四
主之艮爲果蓏匏蓏也艮又爲小石外伏巽亦四主之
巽爲繩弦繩屬也八音備矣五爲天乾飛龍壯天是也
五爲南巽有郊象六爲宗廟五六爲配古者祭天南郊
㠯祖配故傳曰殷薦之上帝以配祖考
屯上六乘馬班如泣血漣如內震震爲駹又爲車外坎
坎爲輪五主坎上棄之故有棄馬之象五于家爲父母

坎險也父母尻險蓋疾喪之象泣血尻亟喪之節上壯五外棄馬而泣血謂㷀喪也士喪禮記主人棄惡車不齊髮尻喪得棄車馬則㷀喪自得棄車馬也班同般不進也㷀喪宜速而馬不進是以泣血漣如也傳曰何可長也詩㷀喪者不可久長于外也

訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之馴案訟乾上乾爲衣二變坤坤爲裳三尻衣裳之閒于人當要脇帶上毋厭脇下毋厭髀當無骨者則要肜也人身以要分上下故三當之巽有革象下說見三五互巽體三主之上應三故

三錫呂鞶帶終朝三句朝謂朝君終朝三者謂終朝事者三也褫說文解字奪衣也讀若池上至三厤三文鞶帶本三所有至是復歸其主故爲奪

苟九家震爲鵠古鳴鶴字通用中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之二四互震體二主之三變乾二亦主之乾爲言繫辭傳曰君子出言說鳴鶴則鳥之鳴即人之言也論語亦曰鳥鳴人言相亂外巽巽爲木陰者木之交蔭処也二變震初主之呂上益初成乾亦初主之則初即鶴子也

明夷六二用拯馬壯吉渙初六用拯馬壯吉明夷二四互坎體坎爲水三五互震震爲馵渙坎下二四互震體其象與明夷同皆馬壯水中故皆曰拯馬壯吉

損六三三人行則損一人一人行則得其友三五互坤體坤爲眾人三爲眾六三爲內卦一人六四六五爲外卦二人友二人也詩言或羣或友友謂二獸蓋借義也三人行則損一人者外二人要內一人同行則內一人疑之而不進故損一人也若內一人行遇外二人則本同類無復致疑是已得之也

易言簋者二坎六四樽酒簋損曷之用二簋可用享坎二四互震體三五互艮體損二四互震外艮又二變震內伏艮是皆有震艮震有侶于簋艮有侶于蓋故合之爲簋象

革初九鞏用黃牛之革說文解字鞏㠯韋束也引此經㠯證之助案古者作輿必鞔㠯革三變震初主之則所鞏者輿也離下離有黃象牛象二四互巽體巽蓋有革象遯六二執之用黃牛之革莫之勝說初變離二主之二四互巽體二亦主之三變坤坤爲大輿二亦主之執

當爲訊小篆訊與訊相佀因㠯致譌爾者是則遯之所
犨者乃大輿也內艮伏兌兌說也古同字者義亦通則
兌又有說象伏故不勝說此傳云執用黃牛革云犨用
黃牛語本一律則執當爲犨無疑後人不知犨之本訓
訓犨㠯固覺犨之之文不順遂妄改爲執革象傳不可
以有爲爲當讀僞言革必用黃牛不容有僞也遯象傳
固志也志如春秋傳鄭志也之志猶意也傳謂犨用黃
牛乃固持之意此傳說之體也鼎九三鼎耳革其行塞
雉膏不食方雨虧悔終吉三變坎坎爲耳內巽巽爲有

革象鼎耳不安以革䩄者欲緻而始噬故傳曰失其義也坎爲通則離爲塞外離故曰塞離爲雉坎有膏象離伏坎故爲不食坎爲雨三變坎故曰方雨方雨虧悔蓋舉緻耳之鼎以行方雨則不可行不行則不敗故虧悔也遇雨不行故雉膏不得而食也以此三爻證之則革取象于巽無疑

姤有包象包古庖字故九二云包有魚九四云包无魚九五云以杞包瓜蓋外伏坤坤爲釜五變離離爲火巽爲木往火下巽又爲長女女主中饋議酒食故也

艮有牀象剝亦有牀象剝初二四皆取于牀六三曰剝之无咎三變艮又主艮直云剝之者亦剝牀也巽九二巽在牀下二變艮三主之二在三下故曰牀下上九巽在牀下五變艮上主之

毛詩傳干澗也說文澗山夾水也漸初六鴻漸于干內艮二四互坎體坎爲水艮爲山故取于干孟康曰般水涯推二凥互體坎之初故爲水厓堆阜之細也

說文解字嬃賈侍中說楚人謂姊爲嬃歸妹六三歸妹以須反歸以娣須娣相對則須當讀嬃無疑外伏巽巽

爲長女內兌兌爲少女長女須也巽伏故須不至少女娣也三主兌故娣歸

歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良君謂女君娣姪皆妾也女君對妾之偁帝乙子姓之君子姓吕水億王坎爲水三五互坎體四主坎則帝乙目九四也外伏巽巽爲長女卽君也上變離五主之離爲中女卽娣也三變乾內伏艮艮爲手乾爲衣袂衣之拄手者巽爲白離有黃象又有文明之象故五之袂艮而四之袂不艮也泰六五帝乙歸妹五亦變坎而主之二四互

兌少女四主之五與二應歸之于二也

嬴少昊之後少昊㠯金悳王姬周姓周㠯木悳王乾爲金兌亦爲金巽爲木震亦爲木則震姬姓也兌嬴姓也歸妹五變兌上主之外震變則爲敗晉獻公筮遇歸妹之睽史蘇曰爲嬴敗姬也卜楚丘云敗言亦㠯艮變也則變之爲敗明矣

需九二需于沙小有言終吉內乾乾爲言二主乾傳曰需于沙衍在中也惠棟定宇讀沙衍何引穆天子傳東征絕于沙衍辛丑渴于沙衍爲證勛謂衍羨古字通用

漢代已羨名縣者如沙羨陽羨之類皆已衍名也沙羨之羨音夷音雖因地而異義則同也亦即周禮之墳衍春秋之衍沃也沙衍者雖為沙土而亦衍也二為田衍可為田之處在田則遠於險故云在中也內伏坤二主之坤土也外水水畔之土田故曰沙衍